

GRF કર્મનો નિયમ

રજવન કાલિદાસ મહેતા

संस्कृत विभाग

पुस्तकालय (उ.प्र.) बनारस

२२१९५

उर्दू विभाग

पुस्तकालय : ३

કર્મનો નિયમ—

ॐ

લેખક

હરજીવન કાલિદાસ મહેતા

ભાવનગર .

અમુદ્ય.

સં. ૧૯૯૬ :

બીજી આવૃત્તિ

: પ્રત ૧૦૦૦

ॐ कर्मसुक्तिः ॐ
गुह्यराती अपीराष्ट-संग्रह

न कर्मणामनारम्भाच्चैकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ३-४

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय ! मुक्तसंगः समाचर ॥ ३-९

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ४-१९

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ ४-२३

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ! ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ४-३७

योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ! ॥ ४-४१

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फलेसक्तो निबध्यते ॥ ५-१२

—भगवद्गीता

પ્રસ્તાવના

કર્મ અને પુનર્જન્મમાં, ધર્મની માન્યતા તરીકે માનનારાં લોકો, તે સંબંધે બહુ ઓછો વિચાર કરે છે. જે લોકોનાં ધર્મપુસ્તકોમાં કર્મ અને પુનર્જન્મ સંબંધે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી, તે લોકો તેમાં માનવાની જ ના કહે છે. આવી માન્યતા અથવા અમાન્યતા લાલકારક નથી. સમજ્યા વગરની માન્યતાની અસર જીવન ઉપર થતી નથી. એનાથી જીવનપલટો થતો નથી. સમજ્યા વગરની અમાન્યતા મનને અને હૃદયને સંકુચિત બનાવે છે, સત્યશોધકવૃત્તિને દાબી દે છે અને ધર્માધતાને ખાબે છે.

ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ Law of Gravitation—સર આંક ન્યુટને શોધ્યો છે. પણ તે નિયમ તો જગ-જૂનો છે. તે સંબંધમાં કોઈ પણ ધર્મપુસ્તકમાં સ્પષ્ટ લખાણ નથી, છતાં કુદરતમાં તો એ નિયમ રહેલો છે જ. દુનિયાના અશિક્ષિત અને માત્ર અક્ષરજ્ઞાન ધરાવતા મનુષ્યો ગુરૂત્વાકર્ષણને માનતાય નથી, અને બાણતાય નથી; છતાં તેની અસર તો સૌ કોઈના ઉપર થાય છે જ.

ગુરૂત્વાકર્ષણના નિયમની માફક કર્મ, પુનર્જન્મ અને વિકાસક્રમ પણ કુદરતના નિયમો જ છે. તે પણ સૌ કોઈને લાગુ પડે છે. માન્યતા, અમાન્યતાની સાથે તેઓને સંબંધ નથી. કર્મમાં નહિ માનનાર પણ વાવે તેવું જ લાગે છે. પુનર્જન્મમાં નહિ માનનારને પણ મૃત્યુને વશ થવું જ પડે છે, પરંતુ સમજપૂર્વક વાવનાર અને સમજપૂર્વક મૃત્યુને વશ થનાર તથા સમજ્યા વગર વાવનાર ને સમજ્યા વગર મૃત્યુને વશ થનાર વચ્ચે બહુ મોટો ફરક છે. કેટલો મોટો ફરક છે તે આ નિયમોના અભ્યાસીઓ જાણે છે.

કોઈ પણ પ્રજા અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ, બીજાને દુઃખ દબાવે, બીજાને ખર્ચે અને જોખમે સાચું સુખ મેળવી શકતી નથી, એ સત્ય, કર્મનો નિયમ જગતને શિખવી રહ્યો છે. લોકો, જ્યાં સુધી, આ સત્ય નહિ સમજે અને એ પ્રમાણે નહિ વર્તે ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રજા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, માત્ર બીજાને ત્રાસ આપીને ખરેખરી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ. સાચા સુખ અને સાચી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તો.

सर्वं पश्य अकरणं, कुसलस्य उपसंपदा ।

सचेत परिओदपनम्, एतद् बुद्धानुशासनम् ॥

દુઃખનાં બી વાવતાં અટકવું; સુખનાં બી વાવતાં રહેવું; ચિત્તશુદ્ધિ કરી અહંભાવનો નાશ કરવો; એ લગવાન બુદ્ધનો સંબોધ છે. દુઃખનાં બી, સદા, સર્વથા અને સર્વત્ર વાવતાં અટકવા માટે, અને સુખનાં બી, સદા, સર્વથા અને સર્વત્ર વાવવાં શિખવા માટે, કર્મના નિયમના અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.

કર્મ, પુનર્જન્મ અને વિકાસક્રમ વિશ્વના નિયમો હોવાથી તેનો અભ્યાસ, ધર્મની માન્યતાની દૃષ્ટીએ નહિ પણ કુદરતના નિયમોની દૃષ્ટિએ થવાની બહુ જરૂર છે. આ નિયમોનો યથા-શક્તિ અને યથામતિ અભ્યાસ મેં સં. ૧૯૬૧ થી શરૂ કર્યો છે અને સં. ૧૯૬૯ થી આ ત્રણે નિયમોના ઉપર, દર વર્ષે અનેક સ્થળે પ્રવચનો કર્યાં છે. આ ત્રણે નિયમો સંબંધે સં. ૧૯૬૧ થી અત્યાર સુધીમાં દર વર્ષે, મને કંઈ ને કંઈ નવું જાણવાનું મળ્યું છે. તેમાંથી કર્મના નિયમ સંબંધમાં જે કંઈ થોડું હું સમજ્યો છું, તેનો સાર, ભાવનગરથી પ્રગટ થતા “જ્યોતિ” માસિકના થોડા માસ પહેલાંના છ અંકોમાં પ્રગટ થયેલ છે. એ લેખો મારા રંગુનવાસી ધર્મજ્ઞાસુ સ્નેહી શ્રી કેરસીભાઈ વિજપાલ શાહના વાંચવામાં આવતાં, તેમને તે બહુ ગમ્યા. એટલા ગમ્યા કે જો એ લેખોને પુસ્તિકા રૂપે પ્રગટ કરવામાં આવે તો તેની ૫૦૦૦ નકલો જિજ્ઞાસુ લોકોમાં વહેંચવાની ખોતાની ઇચ્છા તેમણે મને પત્ર લખી જણાવી તેમની આ ઇચ્છાને પરિણામે એ લેખોમાં થોડો સુધારોવધારો કરી, આ પુસ્તિકાની ૫૦૦૦ પ્રત છપાવી છે, અને તે ધર્મજ્ઞાસુ લોકોમાં વહેંચવાની છે.

ભાઈશ્રી કેરસીભાઈની ઉદારવૃત્તિ અને લોકસેવાની ભાવના માટે તેમને હૃદયના ધન્યવાદ આપવાની હું અહિં તક લઈ છું અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા જ્ઞાનની લાણી કરવાનાં આવાં અનેક શુભ કાર્યો કરવાની તેમને શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું.

સં. ૧૯૮૫ }
બુદ્ધપુર્ણિમા }

હરજીવન કાલિદાસ મહેતા

આ પુસ્તિકા મળવાનાં ઠેકાણાં:—

(૧) મંત્રી થીઓસોફિકલ સોસાયટી, ભાવનગર

(૨) શ્રી કોરસીલાખ વિજપાલ શાહ
જર, ચોક રોડ, રંગુન

(૩) હરજીવન કાલિદાસ મહેતા
વડવા, ભાવનગર

(૪) શ્રી નરેન્દ્રકુમાર હ. મહેતા
મહુવા થઈને કૈંજલી,

(૫) પુના બુક સ્ટોર
૧૯૪૮૭ ડવાયર લેન, કેમ્પ પુના

માત્ર ટપાલ ખર્ચ મોકલવાથી આ પુસ્તિકા મોકલવામાં આવશે

કર્મનો નિયમ

હિંદુ જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મનાં લોકો કર્મમાં માને છે, પણ આ લોકોનો બહુ મોટો ભાગ, તેમાં, ધર્મની માન્યતા તરીકે માને છે, કુદરતના એક વિશ્વવ્યાપી નિયમ તરીકે મનાતો નથી. એથી એ માન્યતા તેમાં માનનારા લોકોના જીવનમાં ઉતરતી નથી. ખરી હકીકત તો એ છે કે ‘શુદ્ધવાકર્ષણ’ ના નિયમની માફક ‘કર્મ’ પણ કુદરતનો એક નિયમ છે. તેથી તે સો કોઈને લાગુ પડે છે, માટે કર્મના નિયમનો અભ્યાસ અમુક ધર્મ કે ધર્મોની એક માન્યતા તરીકે નહિ, પણ કુદરતના એક નિયમ તરીકે કરવાનો છે.

કર્મનો નિયમ શું છે?

‘મનુષ્ય વાવે તેવું લણે, અને કરે તેવું પામે.’ એ કર્મના નિયમની સામાન્ય વ્યાખ્યા છે. કુદરતમાં, દરેક ક્રિયા પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે. માટે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનો નિયમ એ કર્મનો નિયમ, એમ પણ કહી શકાય. મનુષ્યની શક્તિ, તેના વિચાર, વૃત્તિ અને વચનદ્વારા, અથવા શરીરની ક્રિયાદ્વારા જુદી જુદી ભુમિકા પર સારી અથવા માઠી અસર કરે છે.

આ અસરની સારી કે માઠી પ્રતિક્રિયા સારાં માઠાં કર્મ કૃણૂકે તે મનુષ્ય તરફ ખેંચાય આવે છે અને તેને નવું જ્ઞાન, નવી શક્તિ, નવો અનુભવ આપે છે. આ સઘળું કુદરતના જે નિયમને આધારે થાય છે તે કર્મનો નિયમ છે.

આ નીયમને લગવડગીતામાં નીચેના શ્લોકોથી સમજાવવામાં આવ્યો છે :—

ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ ।

ન કર્મફલસંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥

નાદત્તે કસ્યચિત્પાપં ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ ।

અજ્ઞાનેનાવૃત્તં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ ॥

લોકોમાં કર્તાપણાનો ભાવ, તેઓનાં કર્મો, અને કર્મકૃણનો સંયોગ પ્રભુ ઉપનન કરતા નથી, પણ તે સ્વભાવથી એટલે કુદરતના નિયમ મુજબ થયા કરે છે.

પ્રભુ કોઈને પાપકર્મ કે પુણ્યકર્મ આપતા નથી મનુષ્યની જ્ઞાનશક્તિ અજ્ઞાનરૂપ આવરણથી ઢંકાય ગય છે જેથી લોકો ભુલાવામાં પડે છે; ભૂલ કરીને મનુષ્ય દુઃખ વહોરી લે છે અને દુઃખનો અનુભવ લઈ અજ્ઞાનનું આવરણ ધીમે ધીમે ઓછું કરતો જાય છે, માટે કર્મનો નિયમ માત્ર શિક્ષા જ કરતો નથી પણ શિક્ષણ આપે છે.

કર્મનો નિયમ અંધકારમાંથી ઉજાસમાં લઈ જાય છે.

મનુષ્ય ખોતાના અજ્ઞાનથી બીજાનાં હિતને કર્મો આચરે છે-બીજાનાં હિતને પાળે છે. આવા જીવનનું પરિણામ દુઃખરૂપે

પ્રાપ્ત થાય છે. હુઃખ મનુષ્યને વિચાર કરવાની ફરજ પાડે છે. વિચાર થતાં જીવનમાં જ્ઞાન અને અનુભવ વધવા માંડે છે. જ્ઞાન અને અનુભવથી મનુષ્યજીવનમાં વ્યવસ્થા અને જવાબદારીનું તત્વ વધે છે, અને જવાબદાર જીવન મનુષ્યને ધીમે ધીમે અધિકારમાંથી ઉભસમાં, હુઃખમાંથી સુખમાં અને અશક્તિમાંથી શક્તિશીલતામાં લઇ જાય છે.

કર્મ-ત્રિપુટી.

જે કર્મ થઇ ગયું છે અને પ્રતિક્રિયારૂપ-કર્મના ફળરૂપે પાછું આવ્યું છે તે પ્રારબ્ધકર્મ. જે કર્મ થઇ ગયું છે પણ પ્રતિક્રિયા-ફળરૂપે-હજી પાછું આવ્યું નથી તે સંચિતકર્મ. જે કર્મ વર્તમાનકાળમાં થઇ રહ્યું છે તે ક્રિયમાણકર્મ અથવા પુરૂષાર્થ. આ ત્રિપુટિ જેટલના દૃષ્ટાંતથી વધારે સહેલાઇથી સમજી શકાશે. એક જેટલ હાલમાં બી વાવી રહ્યા છે તે તેનું ક્રિયમાણકર્મ. એક જેટલે બી વાવ્યાં પણ હજી તે ઉગ્યાં નથી, અથવા ઉગ્યાં છે પણ હજી મોટા છોડ થયા નથી, અથવા છોડ થાય છે પણ હજી ફળ થયાં નથી, અથવા ફળ થયાં છે પણ પાક્યાં નથી, એ સઘળાં સંચિતકર્મ. એક જેટલે વાવેલાં બીજ ઉગી, મોટા છોડ થઇ, ફુલીફાલી અને તૈયાર પાકરૂપે, ધાન્યરૂપે કે ફળરૂપે ઘરમાં આવ્યાં છે તે પ્રારબ્ધકર્મ.

પ્રારબ્ધકર્મ, ભોગવી લેવાથી, નાશ પામે છે, તેનો અન્ત આવે છે. સંચિતકર્મમાં, મનુષ્ય સમજે તો, ઘણો ફેરફાર કરી શકે છે, ક્રિયમાણકર્મથી મનુષ્ય પોતાના ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય-કાળને સારો કે માઠો બનાવી શકે છે, બગાડી કે સુધારી શકે

છે. માટે આ ત્રણે જાતના કર્મોમાં ક્રિયામાણુકર્મ પર વધારે લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

કર્મ કંઈ રીતે થાય છે ?

મનુષ્ય પોતાના અહંભાવી મનદ્વારા માનસકર્મ કરે છે, પોતાની અહંભાવયુક્ત વૃત્તિ અને વાચાદારા વાચિકકર્મ કરે છે અને પોતાનાં અભિમાનયુક્ત શરીરદ્વારા શારીરિક કર્મ કરે છે. સામાન્ય રીતે, દરેક મનુષ્ય, સદા, સર્વથા અને સર્વત્ર પોતાનાં મન અથવા વૃત્તિ, અથવા વાચા અથવા શરીરદ્વારા કંઈ કંઈ કર્મ કર્યા કરે છે; કેમકે ક્રિયા પણ મનુષ્ય માત્રનો એક સ્વભાવ છે. આ સ્વભાવને ઉદ્દેશીને લગવદગીતામાં કહેલું છે કે:—

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

કોઈપણ જીવ એક ક્ષણ માત્ર પણ કંઈને કંઈ કર્મ કર્યા સિવાય રહેતો નથી.

કૃણ ક્યારે આવે છે ?

ચીલડાનાં બી વાગ્યાં હોય તો લગલગ બે મહિને કૃણ આવે છે. જીવાર બાજરો લયલગ ચાર માસ લે છે. શેરડીને પાકતાં દશથી બાર માસ લાગે છે. જમરૂખડીને ચાર પાંચ વર્ષે કૃણ આવે છે. ગોટલાથી વાવેલો આંબો લગલગ દશ વર્ષે કૃણે છે. કદામી આંબો ત્રણથી પાંચ વર્ષે કેરી આવે છે. નાળીયેરીને લગલગ દશ વર્ષે કૃણ આવે છે. રાણુના ઝાડને લગલગ વીઠા વર્ષે રાણુ આવે છે. આજ રીતે મનુષ્યનાં જીવંત જીવંત કાચિક, વાચિક અને માનસિક કર્મોનું કૃણ પણ જીવે જીવે અને લાંબે ટુકે વખતે આવે છે. જીવંત જીવંત સંયોગની અસર પણ કર્મના

ફળ પર થાય છે. દાખલા તરીકે એક માણસે કોઈ એક તોફાની માણસને ગાળ દીધી એટલે તેણે તુત એક થપડ મારી તેના બે દાંત પાડી નાંખ્યા. બીજા એક મનુષ્યે એક મુત્સુદ્ધી માણસને એક ગાળ દીધી તો તેણે ચાર છ મહિને કે વર્ષે બે વર્ષે લાગ આવ્યે પાંચસો સાતસો રૂપીયાનું, કલમના એક ગોદે, તેનું નુકસાન કર્યું. ત્રીજા એક માણસે કોઈ એક સાચા સંતપુરુષને ગાળ દીધી તો તેણે તેને આશીર્વાદ આપ્યો.

કર્મ કઈ રીતે ભોગવાય છે ?

મનુ ભગવાને કહેલું છે કે :—

માનસં મનસૈવાયમુપસુંક્તે શુભાશુભમ્ ।

વાચા વાચાકૃતં કર્મ કાર્યેનૈવ ચ કાર્યિકમ્ ॥

મનુષ્ય, મનથી કરેલું શુભાશુભ કર્મ મનદ્વારા, વાણીથી કરેલું શુભાશુભ કર્મ વાણીદ્વારા અને શરીરથી કરેલું શુભાશુભ કર્મ શરીરદ્વારા ભોગવે છે.

કર્મના આ નિયમને આધારે અદ્વેખાત્ર જેવું કર્મ કરનાર મનુષ્ય આંધળો જન્મે છે; કાચા કાન રાખી બીજાને નુકસાન કરનાર મનુષ્ય બહેરો થાય છે, બુદ્ધ બોલનાર, નિંદા કરનાર, કડવા શબ્દો બોલનાર, બીલત્સ શબ્દો વાપરનાર, મિથ્યા બકવાદ કરનાર મનુષ્ય મુંગો થાય છે. મનશક્તિનો દુરઉપયોગ કરનાર મનુષ્ય ગાંડપણ વહોરી લે છે. વ્યભિચારી મનુષ્ય નપુંસક બને છે; હાથનો દુરુપયોગ કરનાર કુઠો થાય છે. પગનો દુરઉપયોગ કરનાર લુલો થાય છે માટે સર્વાંગસુંદર રહેવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને મનસા, વાચા, કર્મણા સદા, સર્વથા અને સર્વત્ર, શુભ કર્મ જ કરતા રહેવાની જરૂર છે.

મિશ્રકર્મ : મિશ્રક્ર્ણ

કેટલાક કર્મો મન અને શરીર, કે મન અને વાણી, કે વૃત્તિ અને શરીરથી થાય છે. આવાં કર્મો મિશ્રક્ર્ણ આપે છે અને તે મન અને શરીરથી, કે મન અને વાણીથી કે વૃત્તિ અને શરીરથી ભોગવવાં પડે છે. દાખલા તરીકે એક માણસે ખોતાનો એક બંગલો ખોતાના ગામના લોકોના બહાર ઊપયોગ માટે આપ્યો પણ તે બંગલા પર ખોતાના નામની તખ્તી નાંખાવી એટલે કે શરીરથી બંગલો આપ્યો પણ મનથી ખોતાની નામના રાખી આનું ક્ર્ણ એ આબુ કે પછીના કોઇ જન્મમાં તેનો જન્મ બંગલાવાળા માવતરને ખેટે થયો, પણ કામકાજની ચિંતા તેના મન પર એટલી રહી કે તેને તે બંગલામાં રહેવાનો આનંદ મળી શક્યો નહિ. એક માણસે બીજા મનુષ્યને વધારે ભુલ કરતો અટકાવાની દૃષ્ટિથી થોડા કડવા શબ્દો કહેલા આથી તેની વાણીમાં કડવાશ વધી પણ મનમાં સેવાલાવની વૃદ્ધિ થઇ. આ રીતે મિશ્રકર્મ, મિશ્રક્ર્ણ આપે છે

જગતમાં અકસ્માત જેવું કંઈ નથી.

મનુષ્યના આ જન્મના ચારિત્ર્યની ખુબીઓ તેના ગત જન્મેના સદ્વિચારોનું પરિણામ છે અને ખામીઓ તેના ગત જન્મેના ખુરા વિચારોનું પરિણામ છે મનુષ્યને આ જીવનમાં મળતી તકો ગતજન્મેની અભિલાષાઓનું પરિણામ છે અને તેની આ જિંદગીના સારા માઠા સંયોગો તેના ગતજન્મેના સારાં માઠાં શારીરિક કર્મોના બદલારૂપ છે. મનુષ્યજીવનનો કોઇ પણ પ્રસંગ અકસ્માતરૂપ નથી, પણ તેનો સંબંધ તેનાં પ્રારબ્ધ, સંચિત કે ક્રિયમાણ સાથે હોય છે જ.

કર્મનો નિયમ સૌને ન્યાય જ આપે છે.

જન્મથી પ્રાપ્ત ગણાતા શરીરમાં મારા એક સ્નેહી છે. તેઓ આફ્રિકા ખંડના એક લાગમાં સરકારી નોકરીમાં હતા. છેલ્લા યુરોપીયન યુદ્ધ વખતે લશ્કરી કાયદાની રૂએ તેમના પર રાજ્યદ્રોહનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને ફાંસીની શિક્ષા કરવામાં આવી હતી. તેઓ જ્યાં હતા ત્યાંથી દુરને સ્થળે તેમને ફાંસી દેવાની હતી એટલે તેમને રેલ્વે ગાડીમાં રવાના કરવામાં આવ્યા. રસ્તામાં એન્જીન અટકી ગયું અને ફાંસીની શિક્ષાનો સમય વીત્યા બાદ, ગાડી મુકરર કરેલ સ્થળે પહોંચી ફાંસીની શિક્ષા રદ થઇ અને ચાંદ વર્ષની કેદની શિક્ષા થઇ. ત્યાંના સરન્યાયાધીશના સતતપ્રયત્નથી કેદની શિક્ષાની મુદત પણ ઓછી થઇ અને તે મુદત પણ પુરી થયા પહેલાં તેમને નિર્દોષ ગણી છોડી મૂકવામાં આવ્યા. ત્યાંના ખ્રીટીશ ગવર્નરે તેમને મળવા બોલાવ્યા અને તેમની સરકારી લાંબી નોકરી બદલ પેન્શન કરી આપ્યું. આ સ્નેહી અત્યારે હિંદમાં છે અને હજી આફ્રિકાના તે લાગની ખ્રીટીશ સરકારનું પેન્શન ખાય છે.

ખીજે એક પ્રસંગ મારા જાણવામાં છે. કાઠીયાવાડના એક ગામમાં એક ખેડુત છે. તે જ્યારે યુવાન હતો ત્યારે તેને બરલની ગાંઠ વધેલી હતી. શરીર ફીકકુ અને અશક્ત થઇ ગયું હતું અને પેટ વધેલું હતું. એવે વખતે ખીજ આઠેક જણાની સાથે, તેના ઉપર પણ ખુનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ન્યાયની અદાલતમાં મુકદ્દમા ચાલતો હતો ત્યારે તે તેના ખીજ સાથીઓ જોડે કાચી જેલમાં હતો. તેનું શરીર જોઇ જેલરને તેના પર દયા આવી અને તેને રોજ દવાખાને મોકલી તેની દવા કરાવી. મુકદ્દમા પૂરો થતાં તેને તથા તેના લગભગ સઘળા સાથીઓને

નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મૂકવામાં આવ્યા, અને તેનું ખરલનું દંદ પણ મટી ગયું. હાલમાં તે ખેડુત હયાત છે. પોતાની ખેડ પોતાની જાતે કરે છે અને ગામમાં, સાધારણ રીતે, તે સારા ખેડુત ગણાય છે. એટલે કે જે જાતનો ગુન્હો એક મનુષ્યે આ જન્મમાં કે ગત જન્મમાં કરેલો જ નથી તેને માટે તેની પાસે શિક્ષા ભોગવાવવા, કોઈ પણ મનુષ્ય કે કોઈ પણ સરકાર શક્તિવાન નથી, કેમ કે કર્મનો સમર્થ નિયમ તેનું રક્ષણ કરે છે.

દુનિયામાં એવા પણ પ્રસંગો બને છે કે જ્યારે એક મનુષ્યને, પોતે ખરેખર નહિ કરેલા ગુન્હો માટે ગુન્હોગાર ઠરાવવામાં આવે છે અને તેને શિક્ષા પણ થાય છે. પણ આવી શિક્ષાનું કારણ એ હોય છે કે તે મનુષ્યે તેવા પ્રકારનો ગુન્હો આ જન્મમાં કે ગત જન્મમાં કરેલો પણ તેણે તે ચુકિત પ્રયુક્તિથી તે વખતે છુપાવેલો. પણ કર્મના નિયમે તો તેની નોંધ લીધેલી એટલે યોગ્ય વખતે તેને શિક્ષા થઈ. એટલે કે કર્મનો નિયમ લાંચ રૂઢિત કે વગસગથી પર છે અને તે સ્નાને ન્યાય જ આપે છે.

વિરુદ્ધાભાસનું કારણ ?

ખાટકીનો ધંધો કરનાર કે દાડનું પીકું ચલાવનાર કે મોટી ચોરીઓ કરનાર મનુષ્ય બહારથી કેટલીકવાર સુખી જણાય છે અને પ્રમાણિકપણે જાતાનો ધંધો કરનાર મનુષ્ય બહારથી કેટલીકવાર દુઃખી જણાય છે. આવા વિરુદ્ધાભાસનું કારણ જલદી સમજી શકાતું નથી પણ જો આપણે કર્મના નિયમની દૃષ્ટિએ આવા પ્રસંગો તપાસીશું તો જણાશે કે એક માણસે પોતાના ઘરમાં ઘઉં સંગ્રહી રાખ્યા છે અને હાલમાં તે બાજરી વાવી રહ્યો છે, તેથી ઘરમાં પડેલા ઘઉં બાજરી થઈ જતા નથી, તેમ બીજા એક માણસે ઘરમાં બાજરી સંગ્રહી રાખી છે, અને હાલમાં તે ઘઉં વાવે

છે એટલે તેના ઘરમાં પડેલી બાજરી ઘઉં થઇ જતી નથી; કેમ કે જે વસ્તુ ઘરમાં પડેલી છે તે તેના પ્રારબ્ધનું ફળ છે અને જે વસ્તુ વાવી રહ્યો છે તે તેના તેનું નવું ક્રિયામાણુ છે, એટલે તેનું ફળ તો હજી લવિષ્યમાં આવવાનું છે.” એક ખાટકી, કે એક દાડૂનો વેપારી કે એક સુપ્રસિદ્ધ લુટારો સુખી છે એનું કારણ તેનો હાલનો ધંધો નથી, તેનું હાલનું ક્રિયામાણુ કર્મ નથી પણ તેનું પાછલું કોઇ સત્કાર્ય છે. તેમજ એક પ્રમાણિક માણસ દુઃખી છે તેનું કારણ પણ તેનું પ્રમાણિક પાણું નથી પણ તેનું આગલું કોઇ અસત્કાર્ય છે, માટે જે વિરુદ્ધભાસ લાગે છે તે આપણા ગેરસમજને લીધે છે. કર્મનો નિયમ તો આવા પ્રસંગોમાં પણ અબાધિતપણે જ કાર્ય કરી રહેલો છે.

કર્મફળની વહેંચણી.

કુદરતના સઘળા નિયમો સાં કોઇના કદ્યાણુ માટે છે, માટે મનુષ્યના સારા માઠા કર્મની વહેંચણી પણ તેના હિતની દૃષ્ટિએ જ કરવામાં આવે છે. એક જંગલી મનુષ્યના જીવનમાં પાપકર્મોનું પ્રમાણ બહુ મોટું હોય છે અને સત્કર્મો તો બહુ જ થોડાં અને તે પણ બહુ જ સામાન્ય પ્રકારના હોય છે, છતાં તેનાં આવાં સત્કાર્યોનું ફળ તેને બીજા જન્મમાં જ આપી દેવા માં આવે છે કે જેથી તે સત્કર્મોના પરિણામે બીજા વધારે સારાં અને વધારે સંજ્યામાં સત્કર્મો કરી શકે. તેના મોટાં મોટાં પાપકર્મોનો બદલો તેને લાંબા સમય પછી અને ઘણા જન્મો વીત્યા બાદ આપવામાં આવે છે કે જેથી તે તેવાં કર્મોનું દુઃખ સહન કરવા શક્તિવાન થઇ શકે અને તે દુઃખમાંથી કંઈ પાઠ પણ લઇ શકે. પ્રભુ કૃપાનિધાન છે માટે મનુષ્યને આવી પડેલા દુઃખની પછવાડે પણ પ્રભુની દયા જ રહેલી હોય છે.

તકે અને સાધનોની જવાબદારી.

મનુષ્ય જોતાને મળેલી તકે તથા સાધનોનો અનુપયોગ, દુરપયોગ, ઉપયોગ કે સદુપયોગ કરી શકે છે, અને તેને માટે જવાબદાર બને છે. દાખલા તરીકે જે મનુષ્ય જોતાનાં બાળકો પ્રત્યે બેપરવા રહે છે અને બાળકો જોતાને ન થાય એમ ધ્રુવે છે, તે લલિય માટે વાંઝીયા પણાનું કમ બહારી લે છે. જે મનુષ્ય જોતાને પ્રાપ્ત થયેલા ધનનો વગર વિચારે અને ઉડાઉપણે દુરપયોગ કરે છે, તે, લલિય માટે ગરીબીને આમંત્રણ કરે છે. જે સ્ત્રી અથવા પુરુષ જોતાના પતિ કે પત્નીના પ્રેમની અવગણના કરે છે તે લલિય માટે વેંધવ્યનાં બી વાવે છે. જે મનુષ્ય જોતાને મળેલી સત્તાનો દુરપયોગ કરે છે તે લલિયની તાબેદારીની તબયારી કરે છે. જે માણસ જોતાની કુરસદનો અનુપયોગ કે દુરપયોગ કરે છે તે લલિય માટે મુશ્કેલીલરેણું જીવન આમંત્રે છે. જે માણસ જોતાને મળેલી તકે અને સાધનોનો સદુપયોગ કરે છે તેને લલિયમાં વધારે સારી તકે અને વધારે સારાં સાધનો જરૂર મળે છે. જે મનુષ્ય જોતાનાં સાધનો અને સંયોગોના પ્રમાણમાં બનતી લોકસેવા કરે છે, તેને લલિયમાં વધારે સારાં સાધનો અને વધારે અનુકુળ સંયોગો જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. જે માણસ જોતાને મળેલી સત્તાનો સદુપયોગ કરે છે, તેને લલિયમાં વધારે મોટી સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે. જે મનુષ્ય અદેખામ, માલીકીહુક કે કોમ પણ જાતની શરત વગર બીજને ચાહે છે તે લલિયમાં ઘણા લોકોનો પ્રેમપાત્ર બને છે. જે કોમ જોતાના ધનનો દેશની ગરીબી ઓછી કરવામાં ઉપયોગ કરે છે તે લલિયમાં જરૂર ધનાઢય થાય છે. અપ્રમાણિકપણે પૈસા મેળવનાર મનુષ્ય લલિયની પાયમાલી બહારે છે. જોતાને જ ખાતર જીવનાર મનુષ્યનો લલિયમાં સૌ

કોઇ ત્યાગ કરે છે, માટે મળેલી તકો તથા સાધનોનો અનુપયોગ કે દુરુપયોગ ન થાય અને તેનો સદુપયોગ જ થાય તેવી સાવધાનતા દરેક સમજી મનુષ્યે રાખવાની છે.

કર્મવિસ્તાર

કર્મનો નિયમ જેમ પ્રબળ છે તેમ કર્મની જાળ પણ વિસ્તૃત છે. વ્યક્તિના કર્મમાંથી કૌટુંબિક કર્મ, ગામનું કર્મ, જ્ઞાતિનું કર્મ, ધર્મનું કર્મ, પ્રજાનું કે દેશનું કર્મ અને છેવટે આન્તરરાષ્ટ્રીય કર્મ બંધાય છે.

કૌટુંબિક કર્મ

અંબાશંકર નામનો એક વેપારી, કે વકીલ, કે ડોક્ટર, કે અધિકારી પોતાની મનશક્તિનો દુરુપયોગ કરી પૈસો કમાય છે. તે પૈસાથી બાંધેલા વિશાળ મકાનમાં તેનું કુટુંબ રહે છે, તે પૈસાથી ખરીદેલી વસ્તુઓનો રસપુર્વક ઉપયોગ કરે છે, તે પૈસાથી ખરીદેલી ઘોડાગાડી કે મોટાર ગાડીમાં ફરે છે તે પૈસાથી મેળવેલો સુખ સગવડો ભોગવે છે. આથી અંબાશંકરનું આખું કુટુંબ તેના પાપકર્મમાં લાગીદાર થાય છે અને તેવા કર્મનું ફળ આવે છે ત્યારે પણ તેની સાથે દુઃખમાં લાગીદાર બને છે.

રમણિકલાલ નામનો એક વેપારી, કે વકીલ, કે ડોક્ટર કે અધિકારી પોતાનાં સાધન, શક્તિ અને સંયોગોનો સદુપયોગ કરે છે અને તેમાં તેના કુટુંબીઓ સહકાર આપે છે. આમ કરી રમણિકલાલનું આખું કુટુંબ તેના પુણ્યકર્મમાં, લાગીદાર બને છે અને તે કર્મનું ફળ પાકતાં સાચાં સુખનાં ભોક્તાં થાય છે.

આ રીતે વ્યક્તિના કર્મની સાથે આખુંય કુટુંબ લાગીદાર થાય છે અને કૌટુંબિક કર્મનો ઉદ્ભવ થાય છે.

અંબાશંકરને રમણિકલાલ સાથે અણુબનાવ થયો એટલે અંબાશંકરના આખાય કુટુંબે રમણિકલાલના આખાય કુટુંબ જોડે અણુબનાવ કર્યો. આમ બે વ્યક્તિના અણુબનાવે, બે કુટુંબ વચ્ચે અણુબનાવ શરૂ કર્યો અને બે કુટુંબ વચ્ચે વેર-લાવનું કર્મ શરૂ થયું.

રામપ્રસાદને કૃષ્ણલાલની સાથે દોસ્તી થઇ એટલે આ બંનેના કુટુંબીઓનો આવરોજવરો વધ્યો અને તેઓ વચ્ચે મિત્રલાવનું કર્મ શરૂ થયું.

આ રીતે વ્યક્તિગત કર્મોમાંથી કુટુંબ કુટુંબ વચ્ચેનાં સારાં માઠાં કર્મોની શરૂઆત થાય છે.

કોમ અથવા જ્ઞાતિનાં કર્મો

એક કોમ અથવા જ્ઞાતિનાં લોકો બીજી કોમ કે જ્ઞાતિ કરતાં પોતાને ઉંચાં માને છે, બીજી કોમને ખચેં ને જાખમે પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે, બીજી કોમના હુકો છીનવી લે છે, તેને નીચે જ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે, તો તે જ્ઞાતિ અથવા કોમ પોતાને માટે દુઃખનાં બી વાવે છે અને કોમ કોમ વચ્ચે અથવા જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચે માઠાં કર્મો ઊભાં કરે છે.

ગામ ગામ વચ્ચેનું કર્મ

એક ગામ પોતાની આસપાસના ગામોને ત્રાસ રૂપ થાય છે, આસપાસનાં ગામોની મોહાતને નુકસાન કરે છે, ઢોરની ચોરી કરી જાય છે અને બીજાં ગામોને ખચેં પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે તો તે ગામ બીજાં ગામો સાથેનું ખરાબ કર્મ બાંધે છે.

ધર્મ ધર્મ વચ્ચેનું કર્મ—

એક ધર્મ કે સંપ્રદાયનાં લોકો બીજા ધર્મ કે સંપ્રદાયનાં લોકો પ્રત્યે અભાવ રાખે છે, બીજા ધર્મ કે સંપ્રદાયને ઉતારી

પાડવા પ્રયત્ન કરે છે, તેની નિંદા કરે છે, ધર્મ કે સંપ્રદાયને નામે લડાઈ કરે છે, તો ધર્મ ધર્મ કે સંપ્રદાય સંપ્રદાય વચ્ચે કર્મસંબંધ શરૂ થાય છે.

રાષ્ટ્રીય કર્મ

એક દેશમાં વસતાં કોમો, સંપ્રદાયો, વર્ગોનાં સારા માઠા રીત રીવાજો, સાચી ખોટી માન્યતાઓ, સાચા ખોટા ધંધા, સ્વાર્થી કે પરમાર્થી જીવનથી આખાય દેશતું કર્મ ઘડાય છે અને તેને પરિણામે ભુકંપ, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, સુકાળ, દુષ્કાળ, પ્લેગ, કોલેરા, મલેરીયા અને ક્ષય જેવા રોગો, દેશમાં અવાર નવાર દેખાવ દે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કર્મ

એક દેશ બીજા દેશ સાથે લડાઈ કરે છે અથવા મિત્રતાની સંધી કરે છે, બીજા દેશ સાથે વેપાર કરી તેનાં અજ્ઞાન, અશક્તિ અને ગરીબીનો લાભ લે છે, બીજા દેશની સ્વતંત્રતા ખેંચી લઈ, ખોતાના સ્વાર્થને ખાતર તેને ખોતાના હાથ નીચે રાખે છે, અથવા બીજા દેશને સાચી સ્વતંત્રતા મેળવવા મદદ કરે છે ત્યારે તે દેશ દેશની વચ્ચે સારો માઠો કર્મ સંબંધ બાંધે છે અને દુઃખ સુખ ભોગવે છે. આને લીધે જુદી જુદી પ્રજાઓ કે જુદા જુદા દેશોની ચડતી પડતી થયા કરે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય મજબૂતસંધ; આંતર રાષ્ટ્રીય વેપારી સંધ, પ્રજાસંધ, સર્વધર્મ પરિષદ, આંતરરાષ્ટ્રીય પત્રકાર સંધ, જાતિ ધર્મ રૂપ રંગ, કોમના ભેદ વગરના વિશ્વ બંધુત્વનો સંદેશ આપતી થીઓસોફીકલ સોસાયટી, આંતરરાષ્ટ્રીયસ્ત્રીસંધ, ક્રીમેસત્રી, ક્રીકોમેસત્રી રોઝીક્યુસ્યન સંસ્થા, આંતર રાષ્ટ્રીય સ્કાઉટ સંસ્થા વગેરે સંસ્થાઓ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય કર્મો ઉત્પન્ન

કરે છે પણ તે કર્મો મોટે ભાગે સહકાર વધારનારાં અને સ્વાર્થને ઓછો કરનારાં હોય છે.

કૌટુંબિક કર્મ, ગામગામ વચ્ચેનું કર્મ, કોમ કોમ કે જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચેનું કર્મ, ધર્મ ધર્મ વચ્ચેનું કર્મ, રાષ્ટ્રીય કર્મ, આંતરરાષ્ટ્રીય કર્મ, વગેરે કર્મો વ્યક્તિનાં કર્મોમાંથી ફિતપન્ન થાય છે માટે કુટુંબ સુધારણા, ગામસુધારણા, કોમ સુધારણા, ધર્મસુધારણા, રાષ્ટ્રસુધારણા કે આંતરરાષ્ટ્રીય સુધારણાની ચાલી વ્યક્તિસુધારણામાં જ રહેલી છે. માટે દરેક વ્યક્તિને કર્મના નિયમનો અભ્યાસ કરી મનસા, વાચા કર્મણા સારા થવા અને સારૂં કરવા સતત પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

કર્મવિસ્તારનું પરિણામ?

કર્મ વિસ્તાર મનુષ્યને ધીમે ધીમે કુટુંબના, ગામના, જ્ઞાતિના, સંપ્રદાયના, પ્રજાના, દેશના અને પછી આખા જગતના સંબંધમાં લાવે છે, તેને વિશ્વબંધુત્વનો પાઠ શીખવે છે અને *યદ્મમા તત્સર્વં । નાર્પે હૃલ્મસ્તિ ।* એ ઉપનિષદ વાક્યને સાચું કરી બતાવે છે.

દરેક મનુષ્ય આખીયે માનવ જાતિનું કેન્દ્ર છે. તેણે સૌને સુખે સુખી અને સૌને દુઃખે દુઃખી થવાનું છે. દરેક જીવાત્મા ખીન્ન જીવાત્મા સાથે અધ્યાત્મ સાંકળથી જોડાયેલો છે, પણ તેને આ સંબંધ એકદમ સમજાતો નથી માટે તે પહેલાં તો બહારના કર્મ સંબંધથી બંધાય છે. અને જ્યારે તે અધ્યાત્મવિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે અને અધ્યાત્મિક જીવન શુભરતો થાય છે ત્યારે તે કર્મવિસ્તારને અધ્યાત્મિક સંબંધમાં બદલી નાંખે છે. કર્મનું રહસ્ય સમજનાર મનુષ્ય કર્મવિસ્તારથી બંધાઈ જતો નથી પણ વિશ્વબંધુત્વનો સાક્ષાત્કાર કરી મોક્ષને માર્ગે પ્રયાણ કરે છે.

દુષ્કાળનાં બી

કોઈ એક દેશમાં, પ્રાન્તમાં, જીલ્લામાં, તાલુકામાં કે ગામમાં દુષ્કાળ પડે તો તેનું પણ કારણ હોય છે. દુષ્કાળ પણ અકસ્માત નથી. કોઈવનરૂપિની માફક દુષ્કાળનાં પણ બી છે, અને તે બી વાવી શકાય છે. દાખલા તરીકે જે કોઈ ખેડૂત પોતાના ગઢાણમાં, કે ખેતરમાં ખડ થયું હોય છતાં, ચોરીછુપીથી બીજના ગઢાણમાંથી કે ખેતરમાંથી ખડ વાઢે છે, પોતાના ખેતરમાં અનાજ પાકવા છતાં, બીજના ખેતરમાંથી ડુંડાં કે કણસલાં ચોરે છે, પોતાના ખેતરમાં સારો પાક થવા છતાં, સાધારણ પાક થયો છે એમ ખોટું બોલે છે, તે ખેડૂત દુષ્કાળનાં બી વાવે છે. જે મજૂર, મજૂરીના પ્રમાણમાં કામ કરતો નથી, કામે લાજ નારનું કામ બાણી બેઠને બગાડે છે, કામમાં દાનત ખોટા કરે છે, તે મજૂર પણ દુષ્કાળનાં બી વાવે છે. જે વેપારી, ગરીબ માણસો પાસેથી ખોટું વ્યાજ લે છે, ખોટું નામુ લખે છે, તોલ-માપ આછાવત્તાં રાખે છે, વેચવાની વસ્તુમાં દગો કરે છે, તે વેપારી પણ દુષ્કાળનાં બી વાવે છે. જે અધિકારી લાંચ-રૂશવત લે છે, પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કરે છે, લોકોને ત્રાસ આપે છે તે પણ દુષ્કાળનાં બી વાવે છે. જે રાજા, પ્રજા પાસેથી કર-વેરા ઉઘરાવી, તેનો ઉપયોગ લોકકલ્યાણમાં નહિ કરતાં, પોતાના મોજશોખ પછવાડે કરે છે, જે રાજા પ્રજાને પિતા બનવાને બદલે પ્રજાનો માલિક બને છે તે પણ દુષ્કાળનાં બી વાવે છે. જે બામ્હણ, બાવો, સાધુ, પૂજારી કે ધર્મગુરૂ અણહકનો પૈસો લે છે, બીજનું કલ્યાણ ઠગ્ગયા સિવાય ‘સ્વસ્તિ’ કહીને લિક્ષા સ્વીકારે છે, તે પણ દુષ્કાળનાં બી વાવે છે. જે કોઈ મનુષ્ય પોતાની પાસે સારી માલ મીલકત હોવા છતાં, પોતાને માટે કે

પોતાના બાળકને માટે બીજા કોઈ પાસેથી મદદ માગે છે, તે પણ દુષ્કાળનાં બી વાવે છે.

દુષ્કાળનાં બી અનેક લોકો વાવતા હોવાથી ખેડુતનો એકાદ પાક લગભગ દર વર્ષે કોઈને કોઈ કારણથી નિષ્ફળ જાય છે. એ ત્રણ વર્ષે વરસાદની ખેંચ પડે છે અને અનાજ તથા ઘાસ-ચારાની તાણ પડે છે, મનુરોને પેટપુરતી મનુરી મળતી નથી, વેપારીઓની ઉધરાણી ખોટી થાય છે, દુકાને ઘરાકો આવતા નથી, અધિકારીને પગારમાં વધારો મળતો નથી, અણુધાર્યાં રોગો કુટુંબમાં ઉત્પન્ન થાય છે, રાજાનું રાજતેજ હણાઈ જાય છે, રાજ્યની આવક ઓછી થાય છે, પ્રજાના હૃદયમાં રાજભક્તિનો નાશ થાય છે, બ્રાહ્મણ, બાવા, સાધુ, પુજારી, ધર્મગુરુ વગેરે પરની શ્રદ્ધા નાશ પામે છે, તેઓ પ્રત્યેનો પુણ્યભાવ આદ્યો જાય છે, અને બીજાને ખર્ચે અને જાખમે તાગડધિન્ના કરનાર દરેક મનુષ્યને અનેક પ્રકારની અછત ભોગવવી પડે છે.

સુકાળનાં બી

દુષ્કાળનાં બીની માફક સુકાળનાં બી પણ છે અને તે પણ વાવી શકાય છે. જે કોઈ મનુષ્ય જાતમહેનતથી પ્રમાણિક-પણે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે, મનસા, વાચા, કર્મણુ કોઈની ચોરી કરતો નથી, અણુહકની કમાણી કરતો નથી, પોતાનાં સાધન હોય તો બીજા પાસેથી કંઈ મેળવવાની આશા રાખતો નથી, બીજા પાસેથી કંઈ માગતો નથી, ખોટા મોજશોખ પાછળ પૈસા ખર્ચતો નથી, બીજાની મદદ લઈને ખુશી થતો નથી પણ બીજાને સહાય કરીને આનંદ માને છે, પોતાને મળેલી તકનો પોતાનાં સાધનો અને સંયોગોનો બની શકે તેટલો સારો ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને બને તેટલું પારમાર્થી જીવન જીવે

છે તે મનુષ્ય સુકાળનાં બી વાવે છે અને તે જ્યાં જાય ત્યાં તેને સુખ સગવડો મળી રહે છે.

રોગોનું એક કારણ.

ધણાખરા રોગોનું એક કારણ તે મનુષ્યની માનસિક, વાચિક કે શારીરિક હિંસા છે. આ સંબંધમાં લગવાન મનુષ્યે કહ્યું છે કે :—

हिंसा भुरिरोगित्वमरोगित्वमहिंसा ।

હિંસાથી અનેક જાતના રોગો થાય છે. અહિંસાથી નિરોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. બીજાને નુકસાન કરે તેવી વૃત્તિ અને વિચાર સેવવાથી પણ મનુષ્યને અમુક અમુક જાતના રોગો થાય છે અને અમુક અમુક વિચાર અને અમુક અમુક વૃત્તિ મનુષ્યના શરીરમાં અમુક જાતનું ઝેર ઉત્પન્ન કરે છે એમ આજની વૈજ્ઞાનિક શોધ ખોળ ખતાવી રહી છે; માટે રોગમુક્ત થવા ઇચ્છનાર મનુષ્યે, મન, વાણી અને શરીરથી બની શકે તેટલા અહિંસક રહેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શરીરમાં દુઃખાવો ઉત્પન્ન કરે તેવા વા જેવા રોગોનું એક કારણ નાના જીવોની હિંસા હોય એમ કદપી શકાય છે.

કડવી મશકરીનું ફળ.

આંધળા માણસની, તેનું મન દુઃખાય તેવી મશકરી કરનાર મનુષ્ય આંધાપાને નોતરે છે. બહેરા માણસની કડવી મશકરી કરનાર મનુષ્ય બહેરાપણાને આમંત્રણ આપે છે. મૂંગા, લૂલા લાંગડા, હુંડા, તોતળા, ગરીબ, અશક્ત, માંદા વિગેરેની કડવી મશકરી કરનાર મનુષ્ય મૂંગાપણાને, લાંગડાપણાને, હુંડાપણાને, તોતળાપણાને, ગરીબીને, અશક્તિને, માંદગીને આમંત્રે છે. આગળ જણાવ્યા મુજબ કોઈ એક

ઇન્દ્રિયના દુરૂપયોગથી જ તે ઇન્દ્રિયની ખોટ માત્ર થાય છે એટલું જ નહિ પણ એવી કોઇ ખોટવાળા માણસની તેનું મન દુભાય તેવી મશ્કરી કરવાથી પણ એવી ખોટ, જિંદગીમાં, થોડો સમય પણ ખમવી પડે એવું કમં ઉત્પન્ન થાય છે.

ક્ષમાની પ્રતિક્રિયા

આત્માની શક્તિ શરીરની દરેક ક્રિયા દ્વારા, હૃદયની દરેક વૃત્તિ દ્વારા, વાણીના દરેક શબ્દ દ્વારા, મનના દરેક વિચારદ્વારા વહે છે અને તેની પ્રતિક્રિયા—Reaction પણ થાય છે. આ પ્રતિક્રિયા એ જ કમં અથવા કમંદ્વજ. જ્યારે કોઇ મનુષ્ય ક્ષમાનો ગુણ ખીલવી ક્ષમાશીલ બનવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ક્ષમાની પ્રતિક્રિયાથી તેના હૃદયની કઠોરતા ધીમે ધીમે ઓછી થવા માંડે છે. કોમળતા ધીમે ધીમે વધતી જાય છે, પોતાનાં ભૂતકાળનાં ખુરાં કર્મોની પ્રતિક્રિયા સહન કરવાની શક્તિ વધે છે, અને એ પ્રતિક્રિયાનું બળ ઓછું થાય છે, તેના દુશ્મનોના દિલની દુશ્મનાવટ ઓછી થાય છે, અને તેની ક્ષમાશીલતા વધતી જાય છે.

વિશ્વખંધુત્વનું કમં

જગતનાં સઘળાં ભુતપ્રાણી—મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ, ખનિજ,—તેમજ અદૃશ્ય સૃષ્ટિમાં વસતી દેવી આસુરી શક્તિઓ પ્રત્યે જે કોઇ મનુષ્ય પ્રેમભાવ રાખે છે, સૌ કોઇને મનસા, વાચા, કમંણુ બનતી સહાય કરે છે, કોઇના પણ પ્રત્યે દ્વેષ, ધિક્કાર કે અભાવ રાખતો નથી અને સૌ કોઇનો શુભેચ્છક, સૌ કોઇનો મિત્ર બનવા પ્રયત્ન કરે છે, તે એવા પ્રકારનું કમં ઉત્પન્ન કરે છે કે જેથી તેના અનેક જન્મનાં અનેક જીવો સાથેનાં સંચિત કર્મોની તીક્ષ્ણતા, કડવાશ ઓછી થાય છે અને ધીમે

ધીમે સૌ કોઈ અજાણપણે તેના તરફ ખેંચાય છે. જેટલા પ્રભા-
લમાં કોઈ મનુષ્ય નિઃસ્વાર્થ લાવે વિશ્વપ્રેમી બને છે તેટલા
પ્રભાલમાં તે જગતમાં રહેલી વસ્તુત્તને ઓછી કરે છે અને
સહકાર અને લાતુલાવના લાવી જમાનાને થોડો નજદીક લાવે
છે. પણ જીવન વગરની લાતુલાવની માન્યતાનું આવું પરિણામ
આવતું નથી. લાતુલાવમાં માનનારી અનેક વ્યક્તિઓ દુનિયામાં
છે, પણ આચરણ કરનારી વ્યક્તિઓ બહુ થોડી છે, માટે જગ-
તમાં હજી લડાઈનો સંભવ અને ભય ડોકિયાં કરી રહેલ છે.

પ્રારબ્ધને વધારે પ્રબળ કરી શકાય છે.

લોકોનો બહુ મોટો ભાગ પ્રારબ્ધને વધારે દૃઢ, વધારે પ્રબળ
બનાવ્યા કરે છે. દાખલા તરીકે અંબિકાપ્રસાદ અને અંબાદેવી
આ જન્મે પતિપત્ની છે. એ બંને જીવો ગત જન્મોમાં સાથે
હતા ત્યારે એક બીજા વચ્ચે સારો બનાવ ન હોતો. એ અણ-
બનાવ દુર કરવાની તક આપવા માટે કર્મદેવતાએ આ જન્મે
પતિપત્ની થવાની તક આપી. પણ જો આ બંને ભૂતકાળના દુર્મે-
ળને સુમેળમાં બદલી નાંખવાને બદલે દુર્મેળ વધારે તો આમ કરી
ભૂતકાળ ના અણબનાવને વધારે દૃઢ, વધારે પ્રબળ બનાવે છે.

લક્ષ્મીપ્રસાદ અને દિનકરરાય બે ભાઈઓ છે. આ બન્નેને
ગત જન્મોમાં જ્યારે સાથે હતા ત્યારે એક બીજા સાથે વેર હતું
આ જન્મે બંને એક જ કુટુંબમાં ભાઈઓ તરીકે જન્મ્યા છે કે
જેથી તેઓ ચાહે તો ભૂતકાળના વેર ને મૈત્રીમાં બદલી નાંખી શકે
પરંતુ આ બંને તો મોટા થતાં લડવા માંડ્યા. અને ઉમરલાયક
થતાં જુદા રહ્યા અને પછી એક બીજાની સાથે બોલવાનું પણ
બંધ કર્યું. આમ કરી તેઓએ ભૂતકાળના વેરને વધારે પ્રબળ
બનાવ્યું.

આ રીતે ઘણાં સ્ત્રીપુરુષો, ઘણા બાપદીકરા, ઘણા ભાઈઓ અને પિતરાઈઓ, ઘણાં બહેનભાઈઓ, ઘણા સાસુ વહુઓ, ઘણા મામાભાણેજો, જુદો જુદો સંબંધ ધરાવતાં ઘણાં લોકો આ જન્મમાં ગત જન્મના અણબનાવને, કુસંપને, વેરને વધારી રહ્યાં છે અને પોતાના જ હાથથી પોતાનું ભવિષ્ય વધારે કઠીન કરી રહ્યાં છે. પોતાની કુટેવોનો ત્યાગ નહિ કરનાર મનુષ્ય પણ ભવિષ્યની કુટેવોને પ્રબળ બનાવી રહ્યો છે.

પ્રારબ્ધ એ મનુષ્યની ભુતકાળની ભુલોનું મૂર્તસ્વરૂપ છે. કર્મનો નિયમ સમજનાર મનુષ્ય તેનો ઉપયોગ ભુતકાળની ભુલો સુધારવામાં અને ખામીઓ દુર કરવામાં કરે છે, જ્યારે અણસમજી મનુષ્ય આ જન્મે પ્રારબ્ધને વધારે પ્રબળ બનાવી પોતાનો ભવિષ્યકાળ વધારે કઠીન બનાવે છે.

પ્રારબ્ધ સુધારી શકાય છે.

વિજ્ઞાનિક શોધનો ઉપયોગ કરી કેટલાંક દેશોએ પોતાની પ્રજાનું સરેરાશ આયુષ્ય વધાર્યું છે. શાળાઓમાં શારીરિક નિરીક્ષણ હાખલ કરી, રોગોનું તેની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં જ નિદાન કરી તથા આરોગ્યના નિયમોનું પાલન કરી મૃત્યુનું પ્રમાણ ઓછું કર્યું છે. આંધળાં, લુલાં, લંગડાં, મુગાં બહેરાં માટે શાળાઓ સ્થાપી તેઓને સ્વાશ્રયી બનાવ્યાં છે. આ રીતે ઘણા દેશોએ પ્રબળ પુરૂષાર્થથી પોતાની પ્રજાના પ્રારબ્ધનો પલટો કરેલો છે. દેશની માફક વ્યક્તિ પણ જવાબદાર જીવન-સાવધાન જીવન-જીવીને પ્રારબ્ધનો પલટો કરી શકે છે.

ગાયત્રી મંત્રનો ઉપયોગ.

જીદી વ્યક્તિઓ સાથેનો અણબનાવ દુર કરવામાં તથા કેટલાંક કર્મો પતાવી દેવામાં ગાયત્રી મંત્રનો જપ ઉપયોગી થાય છે. કેમકે આ મંત્ર, ત્રણ લોકમાં વસતા જીવોની બુદ્ધિને પ્રેરણા

કરવા માટેની પ્રાર્થના છે. જે કોઈ મનુષ્ય સમજપુર્વક આ મંત્રનો જપ કરે છે અને જપ કરતાં ત્રણ લોકોના હિત માટે સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરે છે તે પોતાનાં ભુતકાળનાં ઘણાં કર્મોને બદલી શકે છે, ઘણાં જીવો સાથેનું ભુતકાળનું વેર ઓછું કરે છે, અને વિશ્વબંધુત્વને સુદૃઢ કરે છે.

પંચ મહાયજ્ઞો ઉપયોગ.

દરેક મનુષ્ય જાણે અન્નહુયે, ખનીજવર્ગ, વનસ્પતિવર્ગ, પશુવર્ગ, મનુષ્યવર્ગ પિતૃવર્ગ, ઋષિસંઘ અને દેવસૃષ્ટિની સાથે સારાં માઠાં કર્મ બાંધે છે. માઠાં કર્મ માથી મુક્ત થવામાં પંચ-મહાયજ્ઞો ઉપયોગી થાય છે. જમીનને ચોખ્ખી રાખીને, ખનિજનો સદુપયોગ કરીને, વનસ્પતિને પાણી પાડીને તથા નવા વૃક્ષો ઉછેરીને, પશુપક્ષીઓનું રક્ષણ કરીને, મનુષ્ય પોતાનાં તે તે વર્ગો સાથેનાં માઠાં કર્મોનો બદલો વાળે છે. લુલાં, લંગડાં, આંધળા, બહેરાં, મુગાં, અશક્ત તથા અતિથિને મદદ કરીને મનુષ્ય મનુષ્યવર્ગ પ્રત્યેનું પોતાનું ઋણ અદા કરે છે. બ્રહ્મવીધાની પરંપરા ચાલુ રાખીને મનુષ્ય ઋષિમુનિઓ પ્રત્યેનું પોતાનું ઋણ અદા કરે છે. યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ કરીને મનુષ્ય દેવસૃષ્ટિ પ્રત્યેનું ઋણ આપી દે છે. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થાશ્રમ પાળી, મનુષ્યજાતિને ઉપયોગી થાય તેવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરી મનુષ્ય પિતૃવર્ગ પ્રત્યેનું પોતાનું ઋણ આપે છે. ભુતચર, મનુષ્ય ચર, પિતૃચર ઋષિચર અને દેવચર એ પાંચ યજ્ઞો, મનુષ્યને તેના કેટલાંક સંચિતકર્મોથી મુક્ત થવામાં અને કેટલાંક ક્રિયામાણ કર્મોનું ફળ પતાવવામાં સહાયભુત થાય છે. એ ઉપરાંત મનુષ્યમાં નાના પ્રત્યે દયા, સરખા પ્રત્યે મૈત્રી અને વડીલ પ્રત્યે માન ખીલવવામાં પણ આ યજ્ઞોનો ઉપયોગ છે; માટે કર્મના નિયમના વિચારમાં પંચમહાયજ્ઞના વિચારનું પણ સ્થાન છે.

પ્રારબ્ધની અને પુરુષાર્થની બીજી વ્યાખ્યા.

પ્રારબ્ધ એટલે ગતજન્મોનાં પાકેલાં કર્મો, અને પુરુષાર્થ એટલે નવાં ક્રિયામાણ, નવાં કર્મો. આ વ્યાખ્યા આગળ અપાઈ ગઈ છે. પણ પ્રારબ્ધ પ્રબળ બનાવી શકાય છે અને તેમાં પલટો લાવી શકાય છે તે જોતાં આ બંનેની બીજી વ્યાખ્યા પણ આપી શકાય છે. પ્રારબ્ધ એટલે ભુતકાળનાં અજ્ઞાન અને અશક્તિ અને ભેદબુદ્ધિ, પુરુષાર્થ એટલે વર્તમાનકાળનાં જ્ઞાન, શક્તિ અને પ્રેમબુદ્ધિ. જેમ જેમ મનુષ્ય જોતામાં જ્ઞાન, શક્તિ અને અંધુલાવ વધારે છે તેમ તેમ તે ભુતકાળના અજ્ઞાન અશક્તિ અને ભેદલાવને દુર કરે છે અને પ્રારબ્ધનો પલટો કરે છે.

સુખને દુઃખરૂપ અને દુઃખને સુખરૂપ બનાવી શકાય છે.

જે મનુષ્ય અનેક પ્રકારની સુખ-સગવડોની સાથે એકાદ અગવડ હોય તો એજ અગવડનો વીચાર કર્યા કરે છે. અને મજેલી સગવડોનું સુખ ભોગવતો નથી, તે મનુષ્ય સુખને પણ દુઃખરૂપ બનાવે છે. જે મનુષ્યની કમાણી માસિક કે વાર્ષિક સારી છે, પણ તે કમાણીમાં સુખ ન માનતાં જોતાનાથી વધારે કમાણીવાળાની અદેખાઈ કરી દુઃખી થાય છે, તે પણ સુખને દુઃખ બનાવે છે. જે મનુષ્ય જોતાના પુત્રપુત્રી કે લાઇબરેનનાં લગ્ન વખતે મુએલા સગાંને યાદ કરી દુઃખી થાય છે, જે મનુષ્ય સુકાળને વખતે થોડા વર્ષ પહેલાં પડી ગયેલા દુકાળને યાદ કરી સહન કરેલાં દુઃખોને તાબકરે છે, જે મિત્રોની વચ્ચે બેઠો બેઠો જોતાના દુશ્મનોનું ધ્યાન કરે છે. તે પણ સુખને દુઃખ બનાવે છે. આવા લોકો સુખકર પ્રારબ્ધને જોટી દૃષ્ટિએ ભોગવી મજેલી તકો ગુમાવે છે.

જે મનુષ્ય, અનેક જાતીની મુશ્કેલીઓ વચ્ચે એકાદ

અનુકુળતાનો વિચાર કરી આનંદ માને છે, તે માટે પ્રભુનો ઉપકાર માને છે, પોતાનાં દુઃખોનો વિચાર નહિ કરતાં પોતાનાથી વધારે દુઃખીને યથાશક્તિ મદદ કરવાનો વિચાર કરે છે, અને તેને ખતી સહાય કરીને આનંદ માને છે, તે મનુષ્ય પોતાના દુઃખને પણ સુખરૂપ બનાવે છે.

જે મનુષ્ય દુઃખને દુઃખરૂપ નહિ માનતાં જ્ઞાન, અને શક્તિ ખીલવવાની તક માને છે, અને દરેક કઠીન પ્રસંગે કંઈને કંઈ નવો પાઠ શીખે છે તે મનુષ્ય પણ દુઃખને સુખરૂપ બનાવે છે. આવાં લોકો મુશ્કેલીઓને જીવનની તકો બનાવી ખરાબ પ્રારબ્ધને આશીર્વાદરૂપ બનાવે છે.

સારા માઠા સંયોગો મુજબ વધતીઓછી શક્તિના

જીવોનો જન્મ.

જે કુટુંબના, જે ગામના, જે દેશના સંયોગો સારા હોય છે, જે કુટુંબની, જે ગામની, જે દેશની સંસ્કૃતિ સારી હોય છે તે કુટુંબમાં, તે ગામમાં, તે દેશમાં, સારી શક્તિવાળા અને સંસ્કારી જીવોનો જન્મ, બહુધા થાય છે. અને જે કુટુંબ, જે ગામ, જે દેશ અસંસ્કારી છે, જેના સંયોગો સારા નથી ત્યાં ઓછી શક્તિવાળા અને અસંસ્કારી જીવો ખેંચાઈ આવે છે. માટે દરેક કુટુંબે, દરેક ગામે, દરેક દેશે, સંસ્કારિતા વધારવા અને પોતાના સંયોગો સુધારવા બનતો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઉચ્ચ કોટિના જીવોને જન્મ લેવામાટે અનુકુળ શરીર મળવું, હાલની સ્થિતિએ બહુ કઠીન છે; કેમકે શારીરિક, હાર્દિક અને માનસિક શુદ્ધિ અને સંસ્કારિતાવાળાં માખાંખો મળવા બહુ કઠીન છે. સારા સંયોગોમાં સારો જીવ જન્મ લે અને માઠા સંયોગોમાં પછાત કોટિનો જીવ જન્મ લે એ સામાન્ય નિયમ છે. પરંતુ ગતજન્મે ભુલથી અનિચ્છિત ઋણાનુબંધ કયો હોય છે તો સંસ્કારી

માખાપને ત્યાં પણ તેમનાથી પછાત સ્થિતિનો જીવ જન્મ લે છે.

ઋણાનુબંધ કેમ થાય છે ?

જે મનુષ્ય પોતાના વર્તનથી બીજાના જીવન પર સારી કે માઠી અસર કરે છે, અને તેની પ્રગતિમાં સાધનરૂપકે વિઘ્નરૂપ થાય છે, તેની સાથે તે પોતાનો ઋણાનુબંધ બાંધે છે અને તેની સાથે ફરી ફરી જન્મ લે છે; માટે દરેક મનુષ્યે બીજાની સાથેના પોતાના વર્તનમાં બહુ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

બીજાના કર્મમાં ભાગીદાર થઈ શકાય છે.

જે કંઈ સારું કર્મ છે તેમાં સૌ કોઈ ભાગીદાર થઈ શકે છે. સારા કર્મનો લાભ ઘણાં લોકો લઈ શકે છે. દાખલા તરીકે એક માણસે કોઈ મોટા રસ્તા પર વાવ બંધાવી; એક માણસે મફત દવા આપવા માટે દવાખાનું બંધાવ્યું; એક માણસે એનજીનની શોધ કરી; એક માણસે વીજળી શોધી કાઢી; એક માણસે અખાડો કાઢ્યો; એક માણસે એક શાળા સ્થાપી; આવા દરેક શુભ કાર્યનો લાભ અનેક લોકો લે છે અને આવું કામ કરનારને બાહ્યે અબાહ્યે હૃદયના આશીર્વાદ દે છે. પણ જેમ હરકોઈ મનુષ્ય પોતાની શારીરિક શક્તિથી, સારા શબ્દથી, સારા વિચારથી, સારી સલાહથી, સારી શોધથી બીજાને સહાય કરી શકે છે તેમ તેની બુદ્ધિ અને આત્માની શક્તિથી પણ સહાય કરી શકે છે. જેણે પોતાનું બુદ્ધિતત્ત્વ બીજાની જગતના સઘળા જીવો સાથે અંકય સાધ્યું છે તે મનુષ્ય બીજાનાં પુરા કર્મનું કેટલુંક ફળ પોતે ભોગવી બીજાનો કર્મનો ભોજો આપી શકે છે. આવી સ્થિતિ પરમહંસની દીક્ષા લીધા પછી પ્રાપ્ત થાય છે. ખેયગંબરો, અવતારો મહાત્માઓ, જીવનમુક્ત પુરૂષો

જગતના જુરા કર્મનો ઘણા બોજ પોતે વહન કરે છે માટે તેઓ Saviours-જગતના ત્રાતા કહેવાય છે.

કર્મો સમજપૂર્વક અદા કરી શકાય છે.

કર્મનો નિયમ સમજનાર મનુષ્ય પોતાના ઘણાં કર્મો સમજ-પૂર્વક અદા કરે છે. મનુષ્યના જીવનવિકાસમાં એક એવી સ્થિતિ આવે છે કે જ્યારે તે પોતાનો ભુતકાળ તથા ભવિષ્યકાળ જોઈ શકે છે. ભુતકાળ જાણીને પોતાનાં બંધનરૂપ થતાં કર્મો સમજ-પૂર્વક અદા કરવા માંડે છે અને ભવિષ્યકાળ જાણી પોતાની ગુપ્તશક્તિઓ ખીલવવા માંડે છે, અને નવો અનુભવ લેવા માંડે છે. દાખલા તરીકે તેણે બહુ જુના ભૂતકાળમાં કોઈને આડે માર્ગે દોર્યો હોય છે તો તેને આ જન્મમાં સીધે માર્ગે ચઢાવવા તે પ્રયત્ન કરે છે. જો કોઈને તેણે ગતજન્મમાં અન્યાય કર્યો હોય છે તો તેને પોતાને ખચે અને જોખમે ન્યાય અપાવવા તે પ્રયત્ન કરે છે. જો તેણે કોઈના પર પોતાનો નિર્વાહ ભુતકાળમાં ચલાવ્યો હોય છે તો તેનો બદલો વાળવા તે મથે છે. જો તેણે ગતજન્મમાં કોઈનું ખૂન કરેલું હોય છે તો તેને પોતાના જીવને જોખમે, પ્રસંગ આવ્યે, ખચાવી અને પોતાના જીવનનો મોટો ભાગ તેના હિતમાં ખચી તે કર્મ અદા કરે છે.

કર્મનો નિયમ અને પરમાત્મકૃપા.

કર્મના નિયમ પ્રમાણે જ મનુષ્ય સુખદુઃખ પ્રાપ્ત કરતો હોય તો પછી પ્રભુકૃપાનું સ્થાન જ રહેતું નથી એમ માનવાનું નથી. પરમાત્મકૃપા પણ એક સત્ય વસ્તુ છે અને તેની અસર પણ મનુષ્યજીવન ઉપર થાય છે જ. જો આમ ન હોય તો જગતના મહાપુરૂષોએ પ્રાર્થના, ઉપાસના, પૂજા નમાજ વગેરે બતાવ્યાં છે તે અર્થવગરનાં થઈ જાય છે.

મનુષ્ય જ્યારે પોતાનાં શરીર વૃત્તિ અને વિચારનો ગુલામ બને છે અને સ્વચ્છંદી જીવન ગુજારે છે ત્યારે તે પોતાનાં અન્તરાત્માથી બહિર્મુખ બને છે પણ જ્યારે તે સમજપૂર્વક, પ્રભુપ્રાર્થના, ઈશ્વરોપાસના કે દેવપૂજા કરે છે, અથવા નમાજ પઢે છે, ત્યારે તે પોતાના અન્તરાત્મા સાથે અન્તરાલિમુખ બને છે અને પોતાના અન્તરાત્માદ્વારા પોતાની શક્તિ પૂરતી પ્રભુની પ્રભુતા પ્રાપ્ત કરે છે. આવી પ્રભુતા પ્રાપ્ત કરવી તે જ પ્રભુકૃપા. આ કૃપા મનુષ્યને તેના વિકાસના પ્રમાણમાં શાન્તિ આપે છે, શક્તિ આપે છે, શુદ્ધિ આપે છે, પ્રકાશ આપે છે, આથી તે પોતાનાં પ્રારબ્ધ અને સંચિત કર્મોમાં પલટો લાવવા અને નવો પુરુષાર્થ કરવા શક્તિવાન થાય છે, મોટે મનુષ્ય જીવનમાં પ્રભુસ્મરણ અને પ્રભુકૃપાનું સ્થાન બહુ મહત્વનું છે.

રસપુર્વક, યત્રવત અથવા સાવધાનતાથી કર્મ.

જ્યારે કોઈ મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય રસપુર્વક અથવા રાગ કે દ્વેષથી કરે છે ત્યારે તેની અસર તેના શરીર, હૃદય અને મન ઉપર થાય છે. જો તે કાર્ય સારું હોય છે, તો એ ત્રણેના પર સારી અસર થાય છે. જો કાર્ય ખુરું હોય છે તો એ ત્રણે બગડે છે. પણ જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ કાર્ય, દેવ પડી જવાથી યત્રવત કરે છે તો તેની અસર માત્ર શરીર ઉપર કે હૃદય ઉપર કે મન ઉપર જ થાય છે. હાખલા તરીકે જો તે યત્રવત કસરત કરતો હોય છે તો તેની અસર તેના શરીર પર જ થાય છે. જો તે યત્રવત વાંચતો હોય છે તો તેની અસર તેની વાણી ઉપર જ થાય છે. જો તે યત્રવત સોંદર્ય નિહાળતો હોય છે તો તેની અસર તેના હૃદય પરજ થાય છે. જો તે યત્રવત

વિચારતો હોય છે અથવા ધ્યાન કરતો હોય છે તો તેની અસર માત્ર તેના મન ઉપર જ થાય છે. યત્રવત્ ક્રિયાની અસર સામાન્ય રીતે બહુ ઓછી થાય છે.

સાવધાનતાથી કરેલા કર્મની અસર શરીર હૃદય, મન અને અહંકાર સુધી પહોંચે છે. કેમકે સાવધાનતાથી કાર્ય કરનાર મનુષ્ય ધીમે ધીમે સાક્ષીવૃત્તિ કેળવે છે, અને એમ કરતાં તે પોતાના જૂતાત્મા-દેહાત્મા અને જીવાત્મા-અન્તરાત્માનું એકય સાધે છે. સાવધાનપણે કરેલું કર્મ ત્રણે શરીરોની શુદ્ધિ કરે છે, પ્રારબ્ધ અને સંચિતમાં પલટો લાવે છે અને લાવી વિકાસને મદદ કરે છે. સાવધાનપણે સઘળી ક્રિયા કરનાર મનુષ્ય પ્રારબ્ધનો ગુલામ બનતો નથી પણ તેનો સરદાર બને છે અને લવિષ્યને માટે અનુકુળ થાય તેવું આગામી કર્મ તૈયાર કરે છે. સાવધાન મનુષ્ય મૂશકેલીમાંથી શક્તિ ખીલવે છે અને દુઃખમાંથી આત્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અનંત વર્તમાનમાં રહેવા શીખે છે.

શઠની સાથે શઠતા વાપરવી કે સત્ય?

કર્મના નિયમનો અભ્યાસી શઠની સાથે પણ શઠતાથી વર્તવું પસંદ કરતો નથી; કેમકે શઠનું તો પતન થયેલું છે અને તેની સાથે શઠતાથી વર્તનારનું પણ પતન થાય છે અને જગતમાં શઠતાનો વધારો થાય છે. શઠનો હૃદયપલટો જ્યારે થશે ત્યારે શઠતાથી નહિ, પણ સત્યથી જ થશે. કર્મનો નિયમ સત્યને સહાય કરે છે ને શઠતાને શિક્ષા કરે છે. શઠની સાથે સત્યથી વર્તન રાખવું બહુ કઠીન છે, તેથી ઘણા લોકો ‘શઠં પ્રતિ જ્ઞાત્યમ્ કુર્યાત્’ની નીતી પસંદ કરે છે પણ વસ્તુતઃ એ નીતિ સાચી નથી. રાજકારણમાં આ નીતિ વપરાય છે. પણ

તેથી કંઈ કર્મનો નિયમ બદલાતો નથી. એ નિયમ તો શઠતાની તેમજ સત્યની નોંધ લે છે અને બંનેનું ફળ જીવું જીવું જ આપે છે. શાક્યનું પરિણામ અન્તે પુરૂં જ આવે છે અને સત્યનું પરિણામ અન્તે સાડું જ આવે છે.

કોઈ પણ સ્થિતિમાં સત્યનો જ વિજય થાય છે; અસત્યનો નહિ.

કોઈ કોઈ લોકો માને છે કે ગાય કે મનુષ્યનો જીવ બચાવવા માટે અસત્ય બોલવામાં દોષ નથી, પણ આ માન્યતા સાચી નથી. જો અસત્ય બોલવાથી કોઈનો જીવ બચાવી શકાતો હોય તો અસત્ય સત્યના કરતાં વધારે કિંમતી ગણાવું જોઈએ અને તેના જ ગુણગાન થવાં જોઈએ; પણ તેમ નથી. જીવ અમર છે એટલે તેને કોઈના રક્ષણની જરૂર નથી. અને એના શરીરનું રક્ષણ કર્મનો નિયમ કરી રહ્યો છે. અસત્ય બોલવાથી કોઈનું જીવન બચશે એમ માનવું એ મનુષ્યની નબળાઈ છે. અસત્યનો બચાવ કરતાં આ નબળાઈ સ્વીકારવી એ વધારે સાડું છે.

કર્મમાં નહિ માનનારને પણ નિયમ લાગુ પડે છે.

કર્મનો નિયમ એ વિશ્વયોજનાનો એક ભાગ છે એટલે તે સૌ કોઈને-પ્રાણી-માત્રને-લાગુ પડે છે. ‘કર્મમાં હું માનતો નથી’ એમ કહેનાર પણ આ નિયમથી પર થઈ શકતો નથી. તેને પણ આ નિયમને શરણે થવું પડે છે. જેમ ગુરૂવાકર્ષણનો નિયમ નહિ સમજનાર અથવા તેમાં નહિ માનનાર મનુષ્યને પણ તે નિયમને તાબે થવું પડે છે, તેમ કર્મમાં નહિ માનનારને આ નિયમને શરણે થવું પડે છે. કર્મનો નિયમ સમજનાર મનુષ્ય તેનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરે છે. નહિ સમજનાર મનુષ્ય

તેનાથી બંધાતો જાય છે, માટે આ નિયમના સારા અભ્યાસની જરૂર છે.

એક વસ્તુ હંમેશાં યાદ રાખવાની જરૂર છે અને તે એ કે કુદરતનો દરેક નિયમ મનુષ્યને તેના જીવનવિકાસમાં સહાય કરવા માટે છે, તેને ત્રાસ દેવા માટે નથી. કર્મનો નિયમ જીવાત્માને સ્થુલ ભુમિકા પર, સ્થુલ દેહમાં ખેંચી લાવે છે. ભુતકાળમાં, ગતજન્મોમાં, તેણે ઉત્પન્ન કરેલા સંયોગો તેને આપે છે. જીવાત્મા તેના આ સંયોગોની સાથે દ્વંદ્વ ખેલે છે અને જોતાનામાં બીજરૂં રહેલી શક્તિ ખીલવે છે અને ધીમે ધીમે સંયોગોના પર વિજય મેળવે છે. આ રીતે કર્મનો નિયમ દરેક જીવનું કલ્યાણ કરે છે, તેને જીવમાંથી ધીમે ધીમે શિવ બનાવે છે.

કર્મસુકિતના ઉપાય.

કર્મ કરવાથી મનુષ્ય બંધાય જાય છે અને કર્મ કૃણ ભોગવવું જ પડે છે એમ નથી. કર્મ કરવાની એવી પણ રીતિઓ છે કે જેથી મનુષ્ય કર્મ કરવા છતાં બંધાતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આવી અનેક રીતિઓ બતાવી છે.

यस्य सर्वं समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥

જે મનુષ્ય કૃણની કામના રાખ્યા સિવાય કાચ કરે છે અને જેના કર્મો જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી ભુજાઈ ગયાં છે તેને જ્ઞાની પુરૂષો પંડિત કહે છે.

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवर्त्तयते ॥

જે રાગદ્વેષથી, આસક્તિથી, અહંમમત્વથી મુક્ત છે, જેના ચિત્તમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ સતત ઝળહળી રહ્યો છે, અને જે સઘળાં કર્મો યજ્ઞ તરીકે-પ્રભુપ્રીત્યથે કરે છે, તેના સઘળાં કર્મોનો વિલય થઇ જાય છે.

योगસન્યસ્તકર્માણં જ્ઞાનસંચિછન્સંશયમ્ ।

આત્મવંતં ન કર્માણિ નિબઘ્નન્તિ ધનંજય ! ॥

જેણે યોગ સાધીને કર્મફળનો ત્યાગ કર્યો છે, જેના સંશયો જ્ઞાનથી છેદાઇ ગયા છે. જે હૃદયમાં આત્મપરાયણ રહે છે, તેને હે ધનંજય; કર્મો બંધનરૂપ થતાં નથી.

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।

સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥

જે આત્મરૂપે રહે છે, જેણે જ્ઞાતાના અંહકારને-જીવાત્માને શુદ્ધ કર્યો છે, જેણે જીવાત્માપર વિજય મેળવ્યો છે, જેણે ઇન્દ્રિયોને જીતેલી છે અને જે વિશ્વજીવનની સાથે એકતાર થયેલો છે, જેણે સર્વ જીવપ્રાણીઓના આત્મા સાથે એકય સાધેલું છે તે કાચું કરવા છતાં ય બંધાતો નથી.

નિષ્કામ કર્મ નિસ્વાર્થ કર્મ, નિરાસક્ત કર્મ કરવાથી, કર્મને ઇશ્વરાપણું કરવાથી, લોકહિતને ખાતર કર્મ કરવાથી, કર્મને યજ્ઞરૂપે કરવાથી અથવા સાક્ષીરૂપે સમજાવવાં કર્મ કરવાથી, મનુષ્ય, કર્મથી બંધાતો નથી. આ પૈકી કોઇ એક દૃષ્ટિએ કર્મ કરનાર મનુષ્યના કર્મનું ફળ તેને જ્ઞાતાને મળતું નથી પણ આખા ય વિશ્વજીવનને મળે છે અને વિશ્વજીવન તેટલું સમૃદ્ધ બને છે. આવો જીવ શિવ બની જાય છે. તેની ક્રિયા પ્રતિક્રિયા વગરની-Action without reaction થઇ જાય છે. પછી તે જ્ઞાતે તથા કર્મનો નિયમ બુદ્ધા રહેતા નથી.

લોકાઃ સમસ્તાઃ હૃદિનો ભવન્તુ ।

પુષ્પો

સદા, સર્વથા અને સર્વત્ર, ‘મનસા, વાચા, કર્મણા સારા
થયું’ અને સાઈ કરવું એ જ મનુષ્યનો સ્વધર્મ, એ જ તેની
સાચી સ્વતંત્રતા, એજ તેની સ્વદેશસેવા અને એજ તેની
પ્રભુભક્તિ.

* * * *

સૌ કોઈને સમજવાનો પ્રયત્ન તે જ્ઞાન.
સૌ કોઈ પ્રત્યે જ્ઞાનપૂર્વકનો ચાહ તે પ્રેમ.
સૌ કોઈની જ્ઞાન અને પ્રેમપૂર્વકની સેવા તે ક્રિયા.
આ ત્રણેનો નિત્ય જીવનમાં ઉપયોગ તે બોધાવ્યાસ.

* * * *

ખોતાને જે જાતની વર્તણૂક પસંદ ન હોય તેવી વર્તણૂક
કોઈની પણ સાથે ન રાખવી તે સંયમ.

* * * *

રૂપવતી સ્ત્રીનું સાનિધ્ય છતાં, ખોતાનાં મન, હૃદય અને
શરીરને નિર્વિકાર રાખવાં તે બ્રહ્મચર્ય.

* * * *

જ્ઞાન અને શક્તિનો પ્રેમપૂર્વક ઉપયોગ તે સેવા.

* * * *

કર્મના નિયમનું રહસ્ય

મનુષ્ય અજ્ઞાનથી ભૂલ કરે છે, ખોટું કામ કરે છે, દુઃખના ખી વાવે છે; માટે તે દુઃખી થાય છે. દુઃખી થતાં તેને વિચાર કરવાની ફરજ પડે છે. વિચારથી તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન થતાં તે સુખનાં ખી વાવવા શિખે છે. પછી તે શાશ્વત સુખને માર્ગે ચઢી જાય છે. કર્મનો નિયમ મનુષ્યને આ માર્ગે દોરી રહ્યો છે. એટલે કે કર્મનો નિયમ મનુષ્યને પરમાત્માના ચિત્ત સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી રહ્યો છે અને તેને અધારામાંથી ઉજાસમાં, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં અને અશક્તિમાંથી શક્તિશીલતામાં લઈ રહ્યો છે.

